

ما جاء بالقرآن ، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه بالله رباً
وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته الخاتمة .
ويقول الحق من بعد ذلك :

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

والكافر من هؤلاء إنما ينأى عن مطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد
أن يعتدي ، ويعمن في طغيانه فينهى غيره عن الإيمان ، فكأنه أوتكب جريعتين : جرمة
كفره ، وجرمة نهى غيره عن الإيمان .

لقد كانت قريش على ثقة من أن الذي يسمع القرآن يعتدي به ، لذلك أوصى
بعضهم بعضاً ألا يسمعوا القرآن ، وإن سمعوه فعليهم أن يحرقوا فيه أو أن يصنعوا
ضجيجاً يحول بين السامع للقرآن وتدبره .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ ﴾ ﴿٦٦﴾

(سورة فصلت)

إنهم واثقون من أن القرآن يقهرهم بالحجة ويفحمهم بالبينات ، وأنهم
لو استمعوا إليه لوجدوا فيه حلاوة وطلاوة تستل من قلوبهم الجحود والنكران .
وكانهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثراً في الفطرة الطيبة للإنسان ، وهم أصحاب
الملكمة في البلاغة العربية . ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالرغم من
عسفهم للأسلوب والبيان والأداء . ولم يكتفوا بضلال أنفسهم ، بل أرادوا إضلال
غيرهم ، فكانهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار من يضلونهم ، ولم يؤثر ذلك على
مجرى الدعوة ولا على البلاغ الإيماني من محمد عليه الصلاة والسلام ، ذلك أن الحق
ينصره على الرغم من كل هذا ، فهو سبحانه وتعالى القائل :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمَكِيدَتِ الْفَرِيسِينَ ﴾ ﴿٦٧﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿٦٨﴾ وَإِنْ جُنِدْنَا

هَمَّ الْغَالِبُونَ ﴿٦٦﴾

(سورة الصافات)

وحيث يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَيَسْعُرُونَ ﴿٦٦﴾﴾

(سورة الأنعام)

نعرف أن المقصود بذلك القول هم المعارضون لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد عارضوها لأنها سنسلبهم سلطنتهم الزمنية من علو ، وجبروت ، واستخدام للضعفاء . وذلك ما جعلهم يقفون من الدعوة موقف النكران لها والكفران بها .

وماداموا قد وقفوا من الدعوة هذا الموقف ، فلم يكن من حفظهم الإيمان ، ولا هم نأوا ويعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خسروا ، أما غيرهم فلم يئأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه أرى إلى الله فأواه الله .

إن هؤلاء الجاحدين المنكرين لدعوة رسول الله وقفوا أمام دعوته وصدوا الناس عنها وجعلهم عن اتباعها ، لأن هذه الدعوة سنسلبهم سلطنتهم الزمنية من علو وجبروت واستخدام للضعفاء وتسخيرهم في خدمتهم وسط سلطنتهم عليهم . هذا - أولا - هو الذي دفعهم إلى منع غيرهم ونهيهم عن اتباع الإسلام ، ثم هم - ثانياً - يثبون ويستعدون عن اتباع الرسول ، - إذن - فمن مصلحتهم - أولا - أن يثبوا غيرهم قبل أن يثبوا هم ؛ لأنه لو آمن الناس برسول الله وبقراهم رحدهم على الكفر أمستفيدون من هذه العملية ؟ لا يستفيدون - إذن - فحصرهم - أولا - كان على ألا يؤمن أحد برسول الله لتبقى لهم سلطنتهم .

وجاء الأداء القرآني معبراً عن أدق تفاصيل هذه الحالة فقال : « وهم ينهون عنه وينهون عنه » فالبدية كانت نهى الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بعد ذلك ابتعادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار حفظهم أن يثبوا على كفرهم فكان الخسران من نصيبهم ، بينما آمن غيرهم من الناس .

وهكذا نرى أن الأداء القرآني جاء معبراً دائماً عن الحالة النفسية أصلى تعبير ،

نقول الحق : « وهم ينهون عنه » قول منطقي يعبر عن موقف المعارضين لرسول الله
أما قوله الحق : « ويتأون عنه » فهذا تصوير لما فعلوه في أنفسهم بعد أن منعوا غيرهم
من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الخاتمة . فهم بذلك ارتكبوا ذنوبين : الأول :
إضلال الغير ، والثاني : ضلال نفوسهم . وبذلك ينطبق عليهم قول الحق
سبحانه :

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَمِثْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النحل)

ولا يقولن أحد : إن هذه الآية تناقض قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

ذلك لأن الوزنين : وزرهم ، ووزر إضلالهم لغيرهم من فعلهم .

ويتابع الحق : « وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » ونرى أن الذي يقف أمام
دعوة الحق والخير لينكرها ويضلها ويعارضها ويحاربها إنما يقصد من ذلك خير نفسه
وكسب الدنيا وأخذها بجانبه ، ولكنهم أيضاً لن يصلوا إلى ذلك ، لماذا ؟

لأن الله غالب على أمره :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِنْ جُنَدُنَا
لَهُمُ الْقَاتِلُونَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

(سورة الصافات)

والحق سبحانه وتعالى لا يهزم جنده أبداً ، ولا بد أن يهلك أعداء دعوته بسبب
تكفرهم وصددهم عن سبيل الله فهم في الحقيقة هم الذين يهلكون أنفسهم بأنفسهم .
وسيطل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية في صعود . وسيرون أرض الكفر تنقص من
حولهم يوماً بعد يوم . ولذلك يقول الحق في آية أخرى :

﴿ أَوْ لَرَّبُّوْنَا إِنَّا نَلْقَى الْأَرْضَ نَغْصَبًا مِنْ أَمْوَافِهَا ﴾

(من الآية ٨١ سورة الرعد)

أى أن أرض الكفر تنقص وتنقص والله يحكم لا محقق لحكمه ، ولذلك يشرح القرآن في آخر ترتيبه النزولى هذه القضية شرحاً واضحاً . ويعلمنا أن قطع كل علاقة لنا مع الكافرين ، فيقول سبحانه :

﴿ قُلْ بَنَاتُهَا الْكَافِرُونَ ١ لَا أُعْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ ٥ ﴾

(سورة الكافرون)

وهكذا نرى أن قطع العلاقات أمر مطلوب بين فريقين : فريق يرى أنه على حق ، وفريق ثانٍ أنه على باطل ، وقد يكون قطع العلاقات أمراً موقوتاً . وقد نضبط الظروف والأحداث إلى أن تعيد العلاقات الدنيوية ثانية ، ولكن قطع العلاقات لا بد أن يكون مؤبداً في شأن العقيدة ولا مهادنة في هذا ، ولذلك قالها الحق مرتين :

﴿ لَا أُعْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ ٥ ﴾

(سورة الكافرون)

فالؤمن يرى الحاضر والمستقبل ، ويعلم استحالة أن يعبد ما يعبد الكافرون ، واستحالة أن يعبد الكافرون ما يعبد .

وقد يقول قائل : إن القرآن في ترتيبه النزولى لا بد ألا يتعارض مع واقعه ، ولكننا نرى في قوله تعالى : (لَا أُعْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ) وكررها مرتين ، إنه بذلك يكون قد أغلق الباب أمام الكافرين فلا يؤمنون مع أن بعضهم قد دخل في دين الله . نقول : نعم إنه لا يتعارض ، لأن الحق لم يغلق الباب أمام الكافرين الذين أراد الله أن يؤمنوا ، بدليل أنه قال جل وعلا :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَرَافًا ٣ ﴾

(سورة النصر)

إذن فالمسألة لن نحمد عند ذلك ، فمعسكر الإيمان سيتوسع ، ومعسكر الكافرين وسيدخل الناس في دين الله أفواجاً . ولكن هناك من قضى الله عليهم ألا يؤمنوا ليظلوا على كفرهم ويدخلوا النار ، فقال سبحانه من بعد ذلك :

﴿ تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥﴾

(سورة المسد)

إذن فابو لهب ومن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخل في دين الله أبداً .
ويجىء قول الحق :

﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٤﴾

(سورة النصر)

هذا القول يفتح باب الأمل ، ونرى دخول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ، وعكرمة بن أبي جهل إلى الإسلام . ومجىء سورة المسد من بعد سورة النصر في الترتيب المصحفي كما أراد الله ، يعلمنا أن هناك أناساً لن يدخلوا الجنة لأنهم مثل أبي لهب وزوجه .

ونأتي من بعدها سورة الإخلاص :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤﴾

(سورة الإخلاص)

إنه لا إله مع الله ينقض ما حكم به الله ، ولن يعقب أحد على حكم الله . إذن فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون .

ومن بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا

نَكْذِبُ بِثَابِتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾﴾

عندما ننظر إلى قول الحق : « ولو ترى إذ وقفوا على النار » ، هنا لا نجد جواباً ، مثل ما نجد في قولك : لو رأيت فلاناً لرحيت به أو لو رأيت فلاناً لمأقته . إن في كل من هاتين الجملتين جواباً ، لكن في هذا القول الكريم لا نجد جواباً ، وهذا من عظمة الأداء القرآني ، فهناك أحداث لا تقوى العبارات على أدائها ، ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع في المعنى مذاحه التي يراها .

وفي حياتنا نجد مجرماً في بلد من البلاد يستشري فسادُه وإجرامه في سكانها ثقيلًا وتعذيباً وسرقةً واعتداءات ، ولا أحد يقتل عليه أبداً ، ثم يمكن الله لرجال الأمن أن يقبضوا عليه ، فنرى هذا القاتل المفسد يتحول من بعد الجبروت إلى جبان رهيب يكاد يقبل بد الشرطي حتى لا يضع القيود في يديه . ويرى إنسان ذلك المشهد فيصفه للآخرين قائلاً : آه لو رأيتم لحظة قبضت الشرطة على هذا المجرم ، وهذه العبارة تؤدي كل معاني الذلة التي يتخيلها السامع ، إذن نحذف الجواب دائماً تريباً لفائدة الجواب ، ليذهب كل سامع في تصور الذلة إلى ما يذهب . لأن المشاهد لو شاء لحكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبض على المجرم وبذلك يكون قد حدد الذلة والمهانة في إطار ما رأى هو ، ويحجب بذلك تخيل وتصوّر السامعين .

أما اكتفاء المشاهد بقوله : آه لو رأيتم لحظة قبض الشرطة على هذا المجرم . . فهذا القول يعمم ما يرى حتى يتصور كل سامع من صور الإذلال ما يناسب قدره خياله على التصور . وهكذا أراد القرآن أن يصور هول الوقوف على النار فاطلق الحق : « لو » بلا جواب حين قال :

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِثَابِتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾﴾

وقد أراد البعض أن يتصيد لأساليب القرآن ، ومنهم من قال : كيف تقولون إن القرآن عالي البيان ، فصيح الأسلوب ، معجزة الأداء ، وهو يقول ما يقول من شجرة الزقوم ؟

إن القرآن الكريم يقول عن هذه الشجرة :

﴿ أَذْكَاءٌ خَيْرٌ ثَرًّا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ (٦٤) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٥) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٦) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَعُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٧) ﴾

(سورة الصافات)

إن كل شجرة تحتاج إلى ماء وهواء ، وفيها حياة تظهر باخضرار الاوراق ، فكيف تخرج هذه الشجرة من النار ، أليس في ذلك شذوذاً ؟ ثم تتحدى الصورة .. صورة الشجرة ، فيصف الحق ثمارها بقوله الحق :

﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَعُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٧) فَرَأَيْتُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٨) ﴾

(سورة الصافات)

نحن لم نر شجرة الزقوم ، ولم نر رأس الشيطان . وسحَّر الذين يتصيدون للقرآن في أقوالهم : بما أن أحداً من البشر لم يشهد رأس الشيطان ، وكذلك شجرة الزقوم ، فكيف يشبه الله للجهول بمجهول ؟ وتساءلوا بطنطنة : ماذا يستفيد السامع من تشبيه مجهول بمجهول ؟ ونقول رداً عليهم : إن غياب ثلوبيكم وفقدان طبعكم للكمة اللغة العربية هو الذي يجعلكم لا تفهمون ما في هذا القول من بلاغة .

وحين تقرب المثل نقول : هب أن إنساناً أقام مسابقة بين رسامي « الكاريكاتير » في العالم ليرسم كل منهم صورة للشيطان ، ويوم تحديد الفائز متواجد أكثر من صورة للشيطان ، يستفوز أكثر الصور بشاعة ، ذلك أن الفوز هنا ليس في الجمال ، ولكن الفوز هنا في مهارة تصوير القبح . وهكذا تسعد أماننا صور القبح ، فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى وقد أراد إطلاق الخيال لتصوير شجرة الزقوم ، وكذلك تصور رأس الشيطان ؟ أراد الحق بهذا الأسلوب البليغ إشاعة الفسائدة من إظهار بشاعة صورة الشجرة التي يأكل منها أهل الكفر .

وكذلك هنا قوله الحق : « ولو ترى إذ وقفوا على النار » والذي يحدث لهؤلاء

الوقوف على النار لا يأتي خبره هنا ، بل يكفى الحق بأن يعبر لنا عن أننا نراهم في مثل هذا الموقف ؛ لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء ؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار . والجنة - كما نعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ونعلم أن رؤية العين محدودة ، ورقعة السمع أكثر اتساعاً ، ذلك أن الأذن تسمع ما تراه أنت وما رآه غيرك ، لكن عينيك لا تريان إلا ما رأيته أنت بمفردك ، ولا يكفى الحق بذلك بل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا يخطر على قلب بشر ، أى أن في الجنة أشياء لا تستطيع اللغة أن تعبر عنها ؛ لأن اللغة تعبر عن مشهورات الناس في الأشياء . والمعنى يوجد أولاً ثم يوجد اللفظ المعبر عنه .

وهكذا نعلم أن ما في الجنة من نعيم لا توجد الفاظ تؤدي كل ما تحمله للمؤمن من معان ، وكذلك نعلم أيضاً أن في النار عذاباً لم توضع له الفاظ لتعبر عنه . ولو أن الحق سبحانه وتعالى قال : « ولو ترى إذ وقفوا على النار » لرأينا أمراً مفزعاً مخيفاً مذلاً إلى آخر تلك الألفاظ الدالة على عمق العذاب لما أعطى ذلك الأثر نفسه الذي جاء به حلف الجواب .

وعندما نقرا « وقفوا » نعرف أن فيه بناء وكيانا موجوذاً ، وأن هناك من أوقفهم على النار ، وهم كانوا مكذابين في الدنيا بالنار ، ثم وجدوا أنفسهم يوم القيامة ضمن من وقفهم الله على النار ليروا العذاب الذي ينتظرهم ، ويطلعوا على النار اطلاق الواقف على الشيء . كذلك يوقفهم الحق على النار التي أنكروها في الدنيا ، فقد جاءهم الخبر في الدنيا ، فمن صدق وعلم أن من أخيره صادق ، فذلك علم يقين ، وإن تجاوز الإنسان مرحلة العلم ورأى ضرورة محنة للخبر ، فهذا عين يقين . والمؤمن بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله ، لأنه يصدق ربه ، ولذلك فالإمام على - كرم الله وجهه - يقول : « لو انكشف عنى الحجاب ما ازددت يقيناً » ، لأنه مصدق بلاغى به .

لكن ماذا عن المكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين في اليوم الآخر وهو عين يقين ، ويشارك في ذلك المؤمن والكافر . ولكن الكافر يرى النار عين اليقين ويدخلها ليحترق بها فيحس بها وهذا هو « حق اليقين » .

مكثدا نعلم أن النار « عين اليقين » يراها المؤمن والكافر ، والنار كـ « حق اليقين » يعاينها ويعذب بها الكافر فقط ، أما المؤمن في الجنة فيحس « حق اليقين » لأنه يعيش ويسعد بنعيمها . ويصور سبحانه ذلك في قوله :

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿١﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٢﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٣﴾ ﴾

(سورة التكاثر)

وجاء حق اليقين في قوله تعالى :

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٥﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أُمَّتٍ أَلْمِيزَةٍ ﴿١٧﴾ فَسَلَمٌ لَكَ مِنَ الِتِّمَامِ ﴿١٨﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿١٩﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٢٠﴾ وَتَصْلِيَةٌ مِنْ يَمِيمٍ ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا لَخُوضٌ

الْيَقِينِ ﴿٢٢﴾ ﴾

(سورة الواقعة)

وماذا يصنعون وهم المكذبون عندما يرون النار عين اليقين ؟ لا بد أنهم يخافون أن يعانوا منها عندما تصبح حق اليقين ، لذلك يقولون :

﴿ يَلَيِّقُنَا زُرَّةٌ وَلَا نَكْذِبُ بِمَا بَدَّيْنَا رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الأنعام)

إنهم يتنون العودة إلى الدنيا ليستأنفروا الإيمان . والتمنى في بعض صوره هو طلب المستحيل غير الممكن للإشعار بأن طالبه يجب أن يكون ، كقول القائل :

الآلهت الشباب يعود يسوماً فاعبره بما فعل المشيب

أو قول القائل :

ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها
عقود مدح فما أرضى لكم كلمي

وهم قالوا : « يا ليتنا نرد » فإن كانوا قالوا هذا تمنياً فهو طلب مستحيل ويتضمن
أيضاً وعداً بعدم التكذيب بآيات الله ، فهل هم قادرون على ذلك ؟
لا ، لأن القرآن الكريم قد قال في الآية التالية :

بَلْ بَدَأْتُمْ كَذِبًا
لَمَّا تَوَاعَدْتُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
فَلَمَّا بَدَأْتُمْ أَنْ تَبْذُرُوا
الْعَادُوَ كَذَبْتُمْ
وَقُلْتُمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
فَلَمَّا بَدَأْتُمْ أَنْ تَبْذُرُوا
الْعَادُوَ كَذَبْتُمْ
وَقُلْتُمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لينفذوا الوعد في طلبهم المستحيل ، لأنهم
سيفعلون مثلما فعلوا من قبل ، كفراً ونكراً وجحوداً . إنهم لجأوا إلى هذا القول
من فرط الخوف مما أحصاه الله لهم . بعد أن ظهر لهم كل ما كانوا يفعلونه في الدنيا
من كفر وجحود . ويقال عن يوم القيامة : يوم الفاصحة ، لأن كل إنسان سيجد
كتابته في عنقه ، ويقال له :

﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَسِيًّا ١٤ ﴾

(سورة الاسراء)

فإذا كنا في الدنيا تسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بتسجيل الحق
لنا ؟ ويرى الإنسان مكره يوم القيامة بالصوت والصورة ، وكل فعل فعله سيراه
بطريقة لا يمكن معها أن ينكره ، وكان الحق يوضح لكل عبد : أنا لن أحاسبك بل
سأتوك لك أن تحاسب نفسك . وبما أن الإنسان أن جوارحه تنطق لشهده عليه :
الأيدي تنطق بما فعل ، واللسان ينطق بما قال ، والقدم تحكي إلى أين ذهب بها
صاحبها ، فهذه الجوارح التي كانت تنفعل لمزاد صاحبها في الدنيا ، يختلف موقفها
في الآخرة ولا تنفذ في اليوم الآخر مزاد الإنسان بل مزاد من أعطى الإنسان المراءد .

﴿ لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ إِلَهَ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ١٦ ﴾ (من الآية ١٦ سورة طه)

مثال ذلك - ولله المثل الاصلى - عهد السرية او الكتيبة المقاتلة لها قائد يحكم

الجنود ، فإن أعطاهم أوامر خاطئة فهم ينفذونها ، وبعد انتهاء المعركة يسألهم القائد الأعلى ، فيقولون سلسلة الأوامر الخاطئة التي أصدرها قائدهم المباشر .

فإياك أن تظن أيها الإنسان أن أبعاضك مؤتمرة بقدرتك عليها دائماً ، إن سيطرتك عليها أمر منحك الله إياه ، ويسلبه منك متى شاء في الدنيا . ويأتى يوم القيامة لتنتهى سيطرتك على الأبعاض . وأنت ترى في الدنيا بعضاً من صور سلب السيطرة على الأبعاض لتذكر قدرة الوهاب الأعلى ، فأنت ترى من لا يرى ، وترى من فقد السيطرة على جوارحه أو أكثر من جوارحه ، وذلك تنبيه من الله على أن سيطرة الإنسان على الجوارح إنما هي أمر موهوب من الله . وقول الحق سبحانه عن الكافرين : « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » يوضح تدليسهم في الحياة الدنيا ، ثم يجيب الله على قنهم السابق الملىء بالذلة والسكينة ، التمنى بالعودة إلى الدنيا ، فيقول سبحانه : « ولورثوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » .

فهم كاذبون في الوعد بأن يؤمنوا لو عادوا إلى الدنيا ، يرضع ذلك قول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (٢٩)

إنهم لم يأخذوا في أثناء حياتهم الإيمان كإيمان استدلال بكون منظم مرتب بحكم التكوين ، إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام والإحكام والترتيب موجود في علاقات البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا مؤمنين أم ملاحدة ، ونعلم أن هناك صفات يشترك في كراهتها كل الناس مؤمنهم وملحدتهم ؛ فالملحد إن سرق من زميله ، ألا يعاقب ؟ إنه يتلقى العقاب من مجتمعه . وفي كل المجتمعات هناك ثواب وعقاب ، بل هناك جزاء بإحسان . والإيمان لا يمنع أن يصطلع الناس على شيء من الإحسان . والمحرومون من الإيمان تلجئهم الأحداث أن يضمنوا القانون لينظمو الثواب والعقاب .

إننا نجد أن تحريم المخالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو أمر فطري

وضروري للإنسان ، فهم يجرمون أفعال السوء بعد أن تعذبهم الأحداث ولا يلتفتون إلى أن المنهج السامى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان .
 ويوم القيامة يقفون في صفار وفي اضطراب ليروا ما فعلوا :

﴿ بَلْ بَدَأْتُمْ مَا كَانُوا يَحْفُوفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ

لَكَاذِبُونَ ﴿٥٥﴾

(سورة الأنعام)

فهم لو رُدُّوا إلى الدنيا بما كان لهم فيها من اختيار فيفعلون مثلما فعلوا ، ولم يقولوا مثل هذا القول في اليوم الآخر إلا لأنهم مقهورون . وكانوا من قبل يقولون :

﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٥٦﴾

(سورة الأنعام)

ففى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن الإنسان يحيا فى الدنيا على قدر قوته ، وويل للضعيف من القوى . والقوى إنما يخاف من قانون يعاقبه ، أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مهما أخفاه ، ولذلك نجد القاضى المؤمن يقول دائما : لئن عميتم على قضاء الأرض ، فلا تعموا على قضاء السماء .

ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنيا » وهى فى حقيقتها دنيا ، وما داموا قد حكموا وعرفوا أنها « دنيا » فلا بد أن يقابلها حياة عليا . إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار ، والنار جند من جنود الجبار ، فما بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ

تَكْفُرُونَ ﴿٥٧﴾

هم - إذن - قد خافوا وارتيبوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؛ لأن ما شاهدوه هول كبير ، فما بالك إذا وقفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الحق قد حذف من قبل الجواب عندما أوقفهم على النار ؛ فالأولى هنا أن يحذف الجواب ، حتى يترك للخيال أن يذهب مذاهب شتى . . إنه ارتقاء في الهول .

وهكذا نرى التبكيت لهم في قول الحق لهم : « أليس هذا بالحق » ؟ إنهم يفاجأون بوجود إله يقول لهم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على النار : « أليس هذا بالحق » ؟ وسبحانه وتعالى لا يستفهم منهم ولكنه يقرر ، وقد شاء أن يكون الإنذار منهم ، فيقولون : « بلى » لأن الأمر لا يحتاج - إذن - إلى مكابرة . و « بلى » حرف يجعل النفي إثباتاً .

ويطرح الحق هذه المسألة بالنفي حتى لا يظن ظان أن هناك تلقيناً للجواب . ويصدر حكم الحق : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وهكذا يذوقون العذاب الذي كانوا به يكذبون . وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت ؛ لأن الله لا يظلم مثقال ذرة ، ولكن بسبب أنهم قدموا ما يوجب أن يعذبوا عليه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ
يَحْمِلُونَ أَوْثَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا
يَزِيدُونَ

إن كل رأس مال يحتاج إلى عمل يزيده ، لكن أن يكون العمل قد أضاع المال ، فهذا يعنى الخسارة مرتين : مرة لأن رأس المال لم يبق عند حده بل إنه قد فني وذهب وضاع ، وثانية لأن هناك جهداً من الإنسان قد ضاع وأضاع معه رأس المال .